

« لا يضركم من ضل إذا اتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً » ويطمئن الحق المؤمنين إلى أنهم إن قابلوا الضرر في حياتهم فليعلموا أن هذه الحياة ليست من كل شيء ، بل هناك حياة أخرى ترجع فيها إلى الله ، فمن كان في جانب الله أعطاه الله مخلوداً أبدياً في النعيم ، ومن كان ضد منهج الله أعطاه الله عذاب الجحيم . وقال الحق ذلك لأن المؤمن لا يضمن نفسه في كثير من المواقف ، فقد يدخل معركة وفي نيته الإخلاص لكنه قد يتحرف ، فيصيبه الضرر على قدر ما انحرف .

وعلى الذين يسرون في ضوء منهج الله دائماً أن يحتفظوا بتلك القضية في بؤرة شعورهم . ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة حينما كان في خزة أحد ، وأمر الروما ألا يبرحوا أماكنهم وإن رأوا المؤمنين في انتصار ورأوا الأعداء في هزيمة . واتجه الرماة إلى القتال من فور أن رأوا انتصار المؤمنين ، فلم ينصرهم الله وهم على مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وبذلك تعلم المؤمنون الفرس : أن يطيعوا الله والرسول في كل خطوة .

ولو أن الله سبحانه لم يقل : « إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون » . لماذا يكون موقف الذين لم يشهدوا نصراً لجند الله ، وهم قد دخلوا المعارك الأولى واستشهدوا ؟ لقد علموا من البداية أن المرجع إلى الله وأنه سيعطيهم حياة أخرى . وسينبئهم الله بما فعلوا . والإنباء هنا بمعنى الجزاء والتكريم .

وكما ساس الحق حياة المؤمن وهو يتحرك في الحياة الدنيا ، فإنه سبحانه يسوس حياة المؤمن بما يضمن له الحياة الآخرة في نعيم الخلد والجنة . لذلك يقول الحق سبحانه :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَخْرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ

فَأَصْبَحَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
الْصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنَّ آرْتَبَهُمَا لَنْفُسِي بِهِ
ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا
لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١١٦﴾

الحق - سبحانه - كما ساس ودبر حياة المومن الدنيوية ، دبر وقوى - جل شأنه - حياته الآخروية ليلفته إلى أنه يجب عليه ألا ينظر إلى حياته العاجلة فقط ولكن عليه أن يدبر أمر نفسه فيما يستقبله من أمر الحياة الآخرة ، ففي لحظة مواجهة الموت عليه ألا ينسى الوصية إن كان مديناً لأحد أو كان له دين عند أحد . وكذلك إن سافر الإنسان ضرباً في الأرض فعليه أن يوصي حتى لا يضيع على ورثته حقاً لهم ، أو يسند ما عليه من دين لغيره ذمته . وأن يشهد على وصيته اثنين من المسلمين ، أما إذا كان الإنسان يصاحب في السفر أناساً غير مسلمين فعليه أيضاً أن يشهدهم على الوصية ، ولم يترك الحق لنا في هذا الأمر أي عذر ، بل لا بد من شهادة اثنين . والشهادة هي الأمر المشهود في الحاضر ، ومثال ذلك قوله الحق :

﴿ قَنْ شَيْءٍ مِنْكُمْ أَنْشُرْ فَلْيَصِّمْ ﴾

(من الآية ١٨٥ سورة البقرة)

أي أن الإنسان إذا حضر الشهر وأدركه فليصم . والشهادة تأتي بمعنى الرؤية مثال ذلك قوله تعالى :

﴿ الرَّابِّيَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾

(سورة النور)

أي أن يحضر مشهد الجلد جماعة من المؤمنين . وأن الشهادة أيضاً بمعنى الحكم :

﴿ قَالَ هِيَ رَزَاةٌ عَنِّي وَشَهِدَ شَاعِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَبَضَهُ قَوْمٌ فَكَيْفَ فَصَدَّقَتْ

وَهُرَمِنَ الْكُذِبِينَ ﴿٥٦﴾ وَإِنْ كَانَ لِبَعْضٍ قُدٌّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُرَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥٧﴾

(سورة يوسف)

إذن فالشهادة تأتي بمعاني متعددة . والأصل فيها المشهد ، أى الشيء الذى تشاهده . والوصية - كما نعلم - هى إصاء بأمر مهم الموصى بالنسبة للموصى إليه . والمؤمن يوصى بالخير . ويسمعه من لا يرت . أى الذى ليس له شرعاً نصيب فى التركة ، لكن قد يكون تغير الوارث سبب من تسبب المنفعة مع المورث . وعلى الرغم من ذلك فالسامع للوصية يرى فتمت فيبلغ ما سمع إلى الورثة ، لأن الوصية هى مسألة فى نفس الموصى ، وقد لا يكون لها حيثة عند من يسمعونها أو يلقاها ولكنها ذات حيثة فى نفس الذى يقولها ؛ لذلك يجعل الله الوصية قبل الدين فى قوله الحق :

﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ﴾

(سورة النساء ١٢ الآية ١٢)

إن ذلك يحدث على الرغم من أن الدين مقدم على الوصية ؛ لأن الدين حق والوصية تبرع . ويريد الحق ذلك ؛ لأن الدين له مطالب سيطلب به ، ولكن الموصى إليه قد لا يكون صاحب حق ولكنه يتلقى تبرعاً بالوصية ، أو يكون حقه لدى الموصى غير موثق بصك أو شهادة ؛ لذلك يقدم الحق سبحانه وتعالى ليجعلنا نهتم بأمر الوصية . أو يكون الذى وصى بشيء قد عاش فى الحياة ويعلم من من الناس أثر فى حياته علمياً أو أدبياً أو خلقياً أو اجتماعياً ؛ لذلك يريد الله سبحانه وتعالى ألا يارح الإنسان الحياة إلا بعد أن يؤدى المأمن هذا الحق الأسمى لمن كان له عتبة يد فى دنياه . وهذه مسألة قد لا تشغل الورثة ، بل قد يكرهونها . لكن صاحب الوصية هو الذى يعلم حيثياتها .

ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يؤكد أمر الوصية حتى فى الوقت الذى يعز فيه التأكيد ، فأمر الإنسان أن يوصى بها إن كان بين أهله وقومه ، ويؤكد الحق أهمية الوصية أيضاً إن كان الإنسان مسافراً ، فإن أحس باقتراب الموت فله أن ينادى اثنين من أهل دينه ويوصيهم . وإن لم يجد أحداً من أهل دينه فليستبح وصيته اثنين من غير أهل دينه ، ولذلك مناسبة :

فقد حدث أن رجلاً مسلماً اسمه بديل بن أبي مريم مولى العاص بن وائل السهمي ، كان حل سفر مع خبر مسلمين وحضرت له مقدمات الموت فكتب ورقة ووضعها مع كل ما معه من متاع - احتياطياً - ونادى على اثنين من غير المسلمين وهما تميم الداري وعدى بن بداء ، وأوصاهما أن يسلما متاعه لأهله ، ومات الرجل . لكنّ الاثنين فتحا المتاع ووجدوا فيه إناء مفضضاً ومُدَّحِياً وله قيمة ، فأخذاه وباعاه بألف درهم راقساً المبلغ ، وسلموا المتاع لأهل الميت الذين عثروا على الورقة المكتوب فيها كل التفاصيل بما فيها خبر الإناء الثمين . وسأل أهل الميت الشخصين اللذين سلما المتاع عن الإناء فأنكرا أي معرفة به ، وأنكرا أيضاً أنها رأيا صاحب الإناء بيده . وبعد فترة عثر أهل الميت على الإناء معروضاً للبيع . وعرفوا أن البيع الأول كان من الشخصين اللذين حضرا موت صاحب الإناء . فذهب أهل الميت إلى رسول الله يمرضون عليه مسألة نجاة الأمانة في أمر الوصية ، فنزل قوله الحق :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِن أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّيِّنَ الْأَعْيُنَ ﴾

(سورة المائدة)

إنه أمر من الله لرسوله أن يحضر هذان الاثنان من بعد أن يؤديا صلوات دينهما وأن يقسما بالله ، وأن يأتى أهل الميت ومعهم الورقة وليكشف الرسول الحق من الباطل . وقد أسلم تميم الداري من بعد ذلك وقص القصة وأحضر الخمسائة درهم التي كانت في ذمته والتي أخذها ثمناً لنصف الإناء وأحضر الخمسائة درهم الأخرى التي عند عدى ليردا ثمن الإناء كله إلى أهل الميت .

ولماذا قال الله : « تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ » ؟ إنه أمر بأن نحتجزهم من بعد الصلاة ؛ لأن الإنسان عادة بعد أن يؤدي الصلاة سواء أكان من أهل الكتاب أم من غيرهم تصفر نفسه بالاستعداد للصلاة بعد أن وقف بين يدي الله ، ويكون في هذه الحالة أقل اجترأ على الكذب ؛ لذلك يقول الحق سبحانه : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

شهادة بينكم . أي الشهادة التي يختلف فيها الناس ويختلف فيها الأقوال بين طرفين ، ذلك أن كلمة « بين » تعني انفصال كائنين فيصير كل منهما طرفاً .

إن هذه الشهادة تحتاج إلى الفصل بين وجهي النظر . والذي يقوم بهذا الفصل هو من يستجوب الاثنين اللذين من ذوى العدل من المسلمين أو من غير المسلمين ، ويتم الاستجواب من بعد أداء الصلاة . فإن صار الأمر الذي شهدا فيه واضحاً ، كان بها . وإن لم يكن قولهما واضح الصديق وفيه شك وريبة ، فعلى الشاهدين أن يقسما بالله أنها لا يشتريان بأيات الله ثمناً حتى لا يكونا من الأثمين .

ويقول الحق من بعد ذلك :

فَإِنْ عُرِجَ عَنْهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ
مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَايْنِ
فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهِدْنَا أَحَقُّ مِنْ شَهِدَتِهِمَا وَمَا
أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾

فإن ظهر أن الشاهدين قد حرقا وصية الميت أو أخفيا بالكذب بعضاً من تفاصيلها ، فلنا أن نستدعي اثنين من أقرب الناس للميت فيقسمان بالله أن الشاهدين السابقين قد كذبا في الشهادة . وإن هذا الاعتراف بالكذب ليس افتراء ولكنه قائم على الحقيقة ، ولو ظهر أن شهادتهما فيها كذب فهما المستحقان لعقاب من يظلم غيره .

وبذلك يفسح الحق لنا المجال أمام إقامة العدل بأن نستقصي الصديق ، فإن ظهر لنا بدليل ما كذب الشاهدين اللذين حضرا موت صاحب الوصية ، فلنات بشاهدين

من أولياء الميت بدلا منها . وكلمة « عثر » تعنى الوقوع على شيء على غير قصد .
فإن عرفنا أن الإثم ظاهر من شهادة هذين الشاهدين ، فلنا أن نستقصى الصديق في
شهادة اثنين غيرهما من أهل الميت .

وفي الواقعة التي نزلت فيها الآية ، قام عمر بن العاص والمطلب بن أبي وداعة
السهمي فاقسما بالله أن الشاهدين السابقين قد كذبا وأن الشهادة التي يقدمانها هي
شهادة الحق لا اعتداء ولا جور فيها على أصحاب الشهادة الأولى . ولذا كل ذلك ؟
لأن الهدف هو أن تثنى الشهادة على الوجه الصحيح لها ، فيقول الحق :

ذَٰلِكَ أَدْعَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا
أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَنٌ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ ۖ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

إن الشهود الأول الذين قدموا الشهادة لأنهم حضروا لحظة الوصية عندما قالها
الميت يقدمون شهادتهم بعد أن يؤدوا الصلاة وبعد أن يقسموا أن ما يقولونه هو
الحق . ولا بد لهم أن يحرصوا على صدق القول بدلا من أن يقتضيه أمر كذبهم .
والشهادة كما نعرف تطلق على أي أمر نحضره . والشهادة - كما نعلم - تطلق على
متلازمات متعددة يجمعها كلها كلمة « الحضور » كقوله الحق :

وَإِذْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿١٧﴾ لِيَشْهَدُوا
مَنْفَعَهُمْ ﴿١٨﴾

(الآية ٢٧ وجزء من الآية ٢٨ سورة الحج)

أي أن نداء الحج يسميه الناس فيأتون من كل مكان وعلى كل وسائل النقل وقد
تكون صعبة حتى يشهدوا منافع لهم . وسبحانه وتعالى يقول :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾

(من الآية ١٨ سورة آل عمران)

وشهادة الله هي حكم من الله . والملائكة أيضاً تشهد ، وشهادتهم هي شهادة الإقرار . وكل ذلك ناشئ من أمر حاضِر يستقره الشاهد . ونحن نرى الشاهد يقف أمام المحكمة ، فتسأله النيابة فيقول ما رأى ، ويسأله محامى الخصم فيقول ما رأى ، ويسأله محامى الدفاع فيقول ما رأى . ومادام الشاهد صادقاً فلا يخشى محاوره أى طرف يسأله . والأطراف التى تسأل الشاهد تطلب منه أن يأتى بالواقعة على أساليب مختلفة . ومادامت الواقعة صادقة تظل كما هي مهما تنوعت الأسئلة وتغيرت الأساليب ؛ لأن الشاهد الصادق يستريح واقعاً لا يتغير . أما الشاهد الكاذب فهو يلف ويدور ويغير من أقواله . ولهذا نرى وكيل النيابة اللبق الحاذق يبحث في ذاكرة الشاهد عن أدق الخفايا .

وهكذا نعرف أن الشهادة تطلق على الحضور . أما إذا كان الشاهد هو الذى يملك الحكم فشهادته حكم . ومثال ذلك قول الحق سبحانه : « شهد الله » . إن الله يشهد أى يحكم .

وفى قصة سيدنا يوسف عليه السلام نرى كيف أوقع الحق بإخوة يوسف عندما أدخلوا أخا يوسف الصغير معهم فى الرحلة إلى مصر . وكيف دبر يوسف لهم أمراً ليحتجز أخاه معه . وكيف كان الصراع بين إخوة يوسف خوفاً على أبيهم بعد حجز الأخ الصغير . فيقول لهم شقيقهم الأكبر كما أخبر القرآن الكريم :

﴿ أَرْجِعُوا إِلَيَّ أَيْكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا بِغَيْبِ

﴿ حَافِظِينَ ۝۸۱ ۝۸۲ ﴾ وَسُئِلَ الْقَرْيَةُ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِمْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ۝۸۳﴾

(سورة يوسف)

ونعرف أن إخوة يوسف كذبوا فى المرة الأولى عندما فعلوا فعلتهم الشنعاء ضد يوسف لكنهم صدقوا فى المرة الثانية التى احتجز فيها شقيق يوسف . ولذلك طلبوا أن يسأل والدعم إما أهل القرية التى كانوا بها وإما وثائقهم فى القافلة .

لقد أخبروا أن أخاهم قد استخرج من وعائه بعض من أدوات الملك وهو الصواع الذي كان يكال به ولهذا جاءت شهادتهم هذه المرة مطابقة للواقع ، وهو ما أخبروا به .

إذن فالشهادة هي الفيصل في النزاع . ولذلك يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشهد الرجل على أمر إلا بعد أن يكون قد رآه رأى العين ، كما يرى الشمس : « هل مثلها فاشهد أو فدغ »^(١) .

الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ يَفَاقِدُونَ وَالَّذِينَ يَفَاقِدُونَ وَالَّذِينَ يَفَاقِدُونَ ﴾

(سورة آل عمران)

وهكذا نعلم أن الشهادة كلها تدور حول الحضور والشهود . ولهذا تأتي الشهادة في لوازم متعددة ، فهي مرة تعني الحضور ، وهي مرة تأتي بمعنى الحكم ، وثالثة بمعنى الإقرار . وكلها معانٍ ملتقبة .

والشهادة تتطلب أمرين : الأول هو حضور الشاهد لحظة وقوع المشهود به ، والثاني هو أمانة النقل ، ولذلك جعل الله في بعض الأحكام شهادة اثنين من النساء تعدل شهادة رجل واحد . وقد يقول قائل : كيف يساوي الإسلام بين شهادة رجل جاهل لو أمى وشهادة امرأتين قد تكون كل منهما على درجة عالية من الثقافة والعلم ؟

ونقول : إن المسألة في الشهادة ليست عمل عقل ، ولكنها أمانة نقل ، وأمانة النقل لا شأن لها بالثقافة ، فالشهادة تحتاج إلى حضور الحادثة ، ثم إن المرأة يكون دائماً أمرها مبنياً على السر وعدم التهجم على الرجال . فقد نفع حادثة وتوجد امرأة بجانب هذه الحادثة ، وبطبيعة الحال لن تتجاسر وتتقدم ونسأل لمعرفة كل التفاصيل ، على العكس من الرجل الذي يرى الحادثة ، فيحاول أن يعرف كل

(١) روى البخاري والطيبراني عن ابن عمر ، قال النجم : أورد الرافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة ؟ فقال للسائل : ترى الشمس ؟ قال : نعم . قال : هل مثلها فاشهد أو فدغ . وقال الحاكم والبيهقي عن ابن عباس - مرفوعاً - : « إذا حلت مثل الشمس فاشهد وإلا فدغ » .

ما جرى . وحين أراد الحق الشهادة من امرأتين ، لم يطلب ذلك لضعف الثقة في المرأة أو زيادة الثقة في الرجل ، ولكن لأن الشهادة ليست ابتكار عقل ولكنها حضور مشهد وأمانة نقل .

إن البعض يحاول أن يروج لمثل هذه القضايا وكأنها وسيلة للتهجم على بعض من الداعين لله ، ولذلك أقول لهم : يجب أن يفهم الإنسان منكم الفرق بين عداوته مع بعض الداعين إلى الله وأن يتعدى حدوده إلى أن يحاد الله ، لأن الإنسان منهم لا يرد الحكم على الداعية ، وإنما يرد الحكم على الله .

وأمر الحق سبحانه في شهادة اثنين من الرجال أن يؤدي الصلاة ، ثم يتم حبسها لفترة ، وبعد ذلك يتم استدعاؤهما للشهادة ، فإن رد أهل الميت شهادتهما في أمر الوصية فيتم استدعاء اثنين من أولياء الميت لأداء الشهادة في شأن الوصية ، كل ذلك لماذا ؟ من أجل أن تأتي الشهادة على وجهها الصحيح الذي يظهر كل الحقيقة .

ويذيل الحق القول الكريم : « واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين » وذلك بلاغ للمؤمنين كافة وإلى الناس عامة ؛ لأن الله لا يهدي إلا من نظامن إلى منهج الله ، أما من يفسق فلن يعينه الله ، ذلك أن الله لا يعين كافراً ولا ظالماً ولا فاسقاً . أما من آمن بالله ، فالحق سبحانه وتعالى يعينه على هذا المنهج ويهديه إلى الصراط المستقيم .

ولماذا أنزل الله هذه الآيات بعد أن أجرى الأحداث التي تتطلبها ؟ نعرف أن الحكم إن نزل في ظرف يتطلبه ، تكون النفس إليه أشوق وبه أعلق ، مثال ذلك : كوب الماء الذي يتناوله العطشان ، إنه يتناوله بشوق ولهفة . عكس الإنسان الذي يتناول كوب الماء وهو غير عطشان ، فقد يضمه في مكان قريب منه دون أن يشربه ، وكذلك الدواء الذي يؤتى به للمريض لحظة معاناته القصوى من المرض ، إنه يقبل عليه بلهفة مهما كان مر الطعم ، وهكذا جاءت بعض أحكام القرآن مناسبة لأحداث وقعت لتكون اللهفة على التطبيق موجودة في النفوس المؤمنة .

ويقول الحق تعالى من بعد ذلك :

﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (١٨)

وبينها الحق سبحانه هنا إلى ضرورة أن نستعد لليوم الذي يجمع الله فيه الرسل يوم الحساب ، أي أننا علينا أن نراعي الالتزام في تكاليف المكلف الأعلى في كل عمل من أعمال الحياة ، لأنه سبحانه سوف يسأل الرسل في ذلك اليوم : « ماذا أجبتكم ؟ » أي كيف استجاب الناس إلى المنهج الذي دعوتهم إليه ؟ وفي هذا تفريع لمن خالف الرسل . ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد قال :

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَنْ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ (١٨)

(سورة النساء)

ونعلم - كذلك - أن يوم الشهيد الأعظم سيأتي رسولنا - صلى الله عليه وسلم - شهيداً على أمة وعلى كل الرسل السابقين عليه ، ومثال ذلك في حياتنا - والله المثل الأعلى - نجد الأهل ينتظرون الابن على باب لجنة الامتحان ويسألونه : كيف أجبت ؟ .

إن الأهل يطلبون من الابن أن يعطيهم تقدير الموقف إجمالياً . أما إن سألوه بمذا أجبت ؟ فمعنى هذا أنهم يطلبون منه أن يحكى لهم ماذا أجاب تفصيلاً عن كل سؤال . وسؤال الحق لرسوله : « ماذا أجبتكم » في الظاهر هذا سؤال للرسل ، وفي الحق إنه للمخالفين ، وكان هذا تفريع لمن لم يؤمنوا برسالات الرسل ، ذلك أن مهمة الرسل هي البلاغ عن الله .

وبهذا يحيب الرسل يومئذ عن الله ؟ هم يجيبون الإجابة الدقيقة المتضمنة لكل أدب الإيمان : « لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب » ، ونجد من يتساءل : كيف - إذن - يقولون : « لا علم لنا » على الرغم من أن هناك من استجاب لدعوتهم ومن لم يستجب لها ؟ ونقول : لأن الآخرة فيها حساب على نوايا القلوب والسرائر ، لقد علم الرسل بالأمور العلية من أقوال وسلوك ، ولكن الحق يحاسب على حسب النية

والسلوك ، وهو سبحانه الأعلم بالسرائر وما تخفى الضمائر ، وأيضا فالأنبياء قد علموا الذين آمنوا بالنتيج وكانوا معاصرين لهم ، ولكن ليس لهم علم حين كفر أو آمن بعد لزمتههم ، وإجابة الرسل هي قمة الأدب مع الله ، ذلك لأن كلا منهم قد علم أن معرفة الله شاملة وعلمه قد وسع كل شيء ، ولذلك جاء قولهم : « إنك أنت علام الغيوب » .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِأَذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِأَذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِن هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾ ﴾

لذا إن جمع الله كل الرسل ورسالهم سوألا على الإجمال ، ثم ملأها بأن يسمي ابن مريم ليسأله سوألا خاصاً عن حالته بخصوصه ؟

أراد الحق بذلك أن يعلمنا أنه يسأل الرسل سؤالاً يوضح لنا أدب الرسل مع الحق ، وبين لنا تقريع الحق لمن كفروا بالمسيح ، أما سؤاله سبحانه وتعالى لعيسى ابن مريم . ذلك السؤال الخاص عن الحادثة المخصوصة ، فمرد ذلك إلى أن بعض الذين آمنوا به قد وضعوه في موضع الألوهية أو بنوة الألوهية ، وفي ذلك تعد على التنزيه المطلق للحق سبحانه وتعالى . ونعلم أن قصارى ما صنعت الأمم السابقة أن بعضهم كفر بالرسول ، وبعضهم كذب الرسل ، لكن لم يلع أحد من هذه الأمم أن الرسول الذي جاء هو إله ، لم يقل ذلك أحد وإن كان بعض فرق اليهود قد قلوا : إن عزيراً هو ابن الله وهذه الفرقة قد انقرضت ولم يبق يهودى يقول ذلك ، وسبحانه قد جعل الشرك به نعة الكفر الذي لا غفران له .

(من الآية ٤٨ سورة النساء)

تكان عيسى عليه السلام متواجها السؤال ضمن الرسل ، ثم يسأله الحق سؤالاً خاصاً به . ويقدم الحق السؤال لعيسى ابن مريم بعد أن ذكره بعدد من النعم التي أنعم بها سبحانه وتعالى عليه وعلى أمه مريم عليها السلام .

﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَبَدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنٍ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنٍ وَتَبْرِئُ الْأَكْمَامَ وَالْأَرْهَامَ بِإِذْنٍ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنٍ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٨﴾ ﴾

(سورة النساء)

ونجد هنا أن الحق سبحانه وتعالى بعدد بعضاً من نعمه على سيدنا عيسى وهي : التأييد بروح القدس وهو سيدنا جبريل عليه السلام ، والكلام في المهد بما يبرئ أم عيسى السيدة مريم عليها السلام مما ألصقوه بها من اتهامات ، وتعليم الحق له

الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . وأنه سبحانه قد أقدره على أن يصنع من الطين كصورة الطير يذن منه سبحانه وأن ينفع فيه فيصير طيراً بإفنه سبحانه ، وكذلك أقدره الحق سبحانه أن يرى الأعمى من العمى . وأن يعيد إلى الأبرص لون جلده الطبيعي ويشفيه ، وأجري على يديه تجربة إعادة الموق إلى الحياة يذن منه سبحانه . وكذلك منع الحق عن عيسى ابن مريم كيد اليهود وكف أيدي الذين أرادوا صلبه وقتله على الرغم من أن جاء لهم بالمعجزات السابقة حتى يؤمنوا فأمن بعض منهم وكفر الذي قال : عن تلك المعجزات : إنها مجرد سحر .

وعندما نتأمل بالخواطر أمراً واحداً من تلك الأمور نجد أن قدرة الحق سبحانه وتعالى لها غمام الوضوح الظاهر ، فمجرد كلام عيسى في المهد هو معجزة ، والمهد - كما نعلم - هو القرائش المريح للطفل بعده له الأهل ساعة أن يولد ، لأن الطفل لا قدرة له على أن يتزحزح من مكانه إن كان هناك شيء يلرز في مهده يضايقه ، لأن الطفل يملك الحس ولكن لا قدرة له على مدافعة ما يتطلبه الحس .

إن الطفل المولود لا يستطيع مثلاً أن يمد يده ليزيل الحصوة النائمة من الأرض تحت المهد لذا يهدون فراشه ويوطئونه له . إنه مجرد روح في جسد صغير لا حول ولا قوة له إلا استبقاء الحياة بالتعلق بشدي الأم ، فإن تكلم طفل في المهد ، فمعنى ذلك أنه امتلك إرادة يسيطر بها على كل جسمه إلى الدرجة التي يمكنه أن ينطق بها الكلام ، وهذا لا يحدث أبداً . ونجد الأهل يهدون القرائش للطفل ، لأنهم يعلمون أن أقصى تعبير عن الانفعال هو أن يبكي . وإذا ما تمكنت حشرة صغيرة من لدغ الطفل كالبرغوث أو البعوضة فالطفل لا يملك إلا البكاء .

وقد تكلم عيسى في المهد بعد أن أقدره الحق على ذلك . ثم جاء الحق بحقيقة هي المقابل للمهد وهي الكلام في الكهولة . فإن كان قد تكلم في المهد إعجازاً ليرى أمه البتول فإنه سوف يتكلم كهلاً مبلغاً عن الله . ولم يتكلم عيسى ابن مريم وهو في المهد إلا بما قاله الحق في القرآن الكريم :

﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ؕ إِنِّي الْكَتَبَ وَبَعَثَنِي نَبِيًّا ۝ وَجَعَلَنِي مَبَارَكًا ۖ إِنَّمَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالْعَزَاةِ وَالزُّكُوَّةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ وَبَرًّا بِوَالِدَيْنِي ۖ وَكُنْتُ جَبَّارًا شَقِيًّا ۝ ﴾

﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴾ (٢٢)

(سورة مريم)

قال عيسى عليه السلام في المهد هذه الكلمات ليبرئ أمه الصديقة ، ذلك أنهم اتهموها في أمر شيء لديها ، ولذلك لم يكن ليجندى أي كلام منها . وإنقاذاً لها أبلغها الحق عن طريق جبريل أو عيسى عليهما السلام أن تقول :

﴿ إِنِّي تَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾

(من الآية ٢٦ سورة مريم)

وسبحانه وتعالى يعلم أن ميلاد عيسى من أم لم يمسه رجل هو خرق للناسوس الكون في الحمل ، وكذلك أراد الحق أن يكون هناك خرق للناسوس في الكلام فيتكلم عيسى في المهد بكلام معجز له معنى . وعلمه الحق الكتاب : « وإذ علمتك الكتاب » أي علمه الله الكتابة ، وعلمه التوراة « وأنزل عليه الإنجيل » وألممه الحكمة وهي الكلام المحكم الصواب بإلهامات الله ومقابلها في الإسلام أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم .

وجاءت دقة الأداء القرآن لتتبع أي تصور لتدخل من ذات عيسى فيما أجزاه الله على يديه وذلك متناً للفتنة فقال الحق : « وإذ خلق من الطين كهيئة الطير » إذن فميسى لا يخلق الطير ولكن يصنع من الطين مثل هيئة الطير ، فالخلق وحده هو الذي يخلق الطير ؛ فلأنه الإله فهو الذي يخلق خلقاً عاماً ، أما البشر فيمكنهم أن يخلقوا أشياء ويشكلوها كمثل المخلوقات ، لكنها ليست مخلوقات .

إننا نرى ذلك في التماثيل التي ينحتها المثال من الصخر أو يشكلها من الطين كهيئة الجمل أو العصفور ، لكنه لا يملك أن ينفخ فيه الروح ، وقد يخترع الإنسان أشياء مثل الكوب من الرمل المصهور المنقى ، لكننا لم نسمع عن خلق كوب ذكر وكوب أنثى ليتوالد من الإثنين نسل من الأكواب !

إننا نرى دائماً أن خلق الإنسان شيء إنما يظل معقوداً على حاله فلا ينسل ولا ينمو ولا يحس ، والخالق الأعظم يخلق من عدم ، أما أنت أيها الإنسان فتصنع أشياء عما

وهبك الله من أشياء موجودة مطبوعة في الأرض أو ظاهرة . ولم يضمن سبحانه عليك بل أطلق عليك بأنك خلقت ، ولكن لتنبه إلى أنه سبحانه وتعالى أحسن الخالقين .

إذن فمبني صنع من الطين مثل هيئة الطير ، وكان ذلك بإذن من الله ، ونفخ فيه فكان طيراً بإذن الله . والفارق بين قدرة الخلق وهو العبد ، وقدرة الباقي القدير وهو الرب أمران . الأول : أن الحق سبحانه وتعالى حينما يقدر أمراً فهو يستطيعه بطلاقة قدرته أن يقدر بعضاً من خلقه على أن يفعل الشيء ، لكن العبد لا يستطيع أن يقدر عبداً آخر أن يصنع شيئاً مثل الذي يصنعه .

والثال على ذلك : نجد الطفل إن أراد أن يحمل كرسيّاً فهو لا يقدر ، ويأتي شاب قوي ليحمل الكرسي للطفل ، هذا الشاب إنما يعدى أثر قوته إلى الطفل ولم يُعدْ له قوته ولم ينقلها له ، ويبقى الطفل ضعيفاً كما هو ، أما الحق سبحانه وتعالى فهو يُقدر من يريد على ما يريد . فبعضته سبحانه يعنى من قدرته إلى من لا يقدر لتقديره . والمعلمة إذن فيما فعل المسيح هي أن الحق سبحانه أراد له أن يحيى فنفخ في الطين فصار طيراً بإذن الله . وقد سبق سيدنا إبراهيم سيدنا عيسى في ذلك عندما سأل الله :

﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ﴾

(س الآية ٢٦٠ سورة البقرة)

فسأله الله :

﴿ أَوَلَمْ تَقْرَأْ ﴾

(من الآية ٢٦٠ سورة البقرة)

فقال إبراهيم : إني أرى أنه آمن ، وأضاف :

﴿ بَلَىٰ وَلَئِنْ لِّيُطَمِّنَ قَلْبِي ﴾

(من الآية ٢٦٠ سورة البقرة)

والكلام هنا جهته متفكة ، فإبراهيم قد آمن ، والإيمان اطمئنان القلب إلى عقيدة ما ، وما جرى زاد إبراهيم يقيناً . ولم يسأل إبراهيم ربه : أتحى الموتى ولكن إبراهيم أقر أولاً بقدرة الحق على الإحياء وتساءل عن الكيفية . وطلب الكيفية لا شأن له

بالإيمان ، لأن الكيفية تتطلب تجربة . فلهذا الحق أن يأتي بأربعة من الطير وضمها إليه ليتعرف عليها جيداً . وأن يقطعها إبراهيم بيديه ويضع كل قطعة على جبل ويتنادي ، فتأت القطع بتداء إبراهيم وقد صادت هي الطير نفسها التي كانت من قبل .

وهكذا أراد الله لعيسى عليه السلام أن يصنع من الطين مثل هيئة الطير بإذن الله وأن ينفخ فيها بإذن الله فيصير الطين طيراً . وأراد الله لعيسى أن يجري الأكمة أي الذي ولد أعمى . وقد يقول قائل : إن في عصرنا يتم توقيع القرنية ويمكن أن يرى ويصير بعض من الذين ولدوا بلا قدرة على الإبصار . ونقول : إن ما يحدث في عصرنا هو سبق وتقدم علم بناء على تجارب ، أما ما حدث مع عيسى فكان خرقاً للناموس وأمر الله معجزة . وكذلك أراد الله أن يجري على عيسى شفاء الأبرص أي الذي أصابه بياض كالرقع في بشرته . وكذلك كف بنى إسرائيل عنه عندما أرادوا إيذائه وقلته . وعندما رأوا كل ذلك آمن بعضهم ، وكفر البعض وانهموا عيسى عليه السلام بأنه ساحر . وكان ذلك منهم كذباً واقتراء عليه ، لأنه نبي مرسل بمعجزات واضحة .

وفي هذه الآية التي نحن بصدد خواطرنها عنها نجد الحق سبحانه وتعالى يسرد نعمه على سيدنا عيسى عليه السلام . وسرد النعمة على الرسول ليس المقصود منه تنبيه الرسول إلى النعمة ، فالرسول يعلم النعم جيداً لأنها جرت عليه ، ولكنه تقرير لمن رأى هذه الأحداث والنعم ولم يلتزم الإيمان بالله بعدها ، وقد أجرى سبحانه كل هذه النعم على عيسى عليه السلام وأبدى الله بما يقوى ويذكر رسالتك إلى قومه . فكانت نعمة أولاً عليه ، لأنه مصطفى . مختار ، مؤيد . ونلاحظ أن هذه الآيات والنعم تنقسم إلى قسمين : قسم يفتح أصحاب العقول والألباب والفكر والمواجهات النفسية . وقسم يفتح القوم الماديين الذين لا يؤمنون بملكوت الله في غيب الله . والقسم الأول الذي يفتح أصحاب العقول والألباب هو تعليم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل .

والقسم الثاني الذي يفتح الماديين هو الأمور المادية الحسية التي يتعرف من خلالها على أنها لا يمكن أن تجري على يد بشر ، كأن يخلق من الطين كهية الطير ثم ينفخ فيه

فيكون طيراً ، وإحياء الموتى ، وإبراء الأكف والأبرص . وهذه الآيات خرق
للساموس الملقى ، ولذلك يتبع الحق كل واحدة منها بذكر كلمة : « يأذن » أي أن
هذه المعجزات لم تكن لتحدث لو لم يأذن بها الله . ولم يذكر الحق ذلك بالنسبة
للآيات الأخرى لأنها أمر ظاهر ومعروف ، حتى يكون الأمر واضحاً أمام كل إنسان
من يحبون عيسى ويرفعون به إلى مقام أعلى من مقام النبوة المؤبدة عن أرسله . وحتى
لا يفتدع قوم عيسى في هذه الآيات ويظنونها مزية مطلقة له ، ولكنها مجرد آيات
معجزات لإثبات صديق الرسالة عن الله .

إن عيسى عليه السلام حينما أخذ كل قطعة من الطين ليصور منها طيراً وينفخ
فيها فتكون طيراً لم يفعل ذلك بقدرته وإرادته ، وإنما حدث ذلك يأذن من
الله ، ولم يجترأ عيسى تلك المسألة ، وكذلك كان إبراء الأكف والأبرص وإحياء
الموتى يأذن الله ، وكل ذلك خرق لناموس المائدة ، لذلك كرر الحق القول بأن هذا
الخرق كان يأذن منه سبحانه حتى نعرف أن عيسى لم يأخذ من قدرة الله طلاقة له بل
انحصر الأمر في هذه المسائل التي أذن الله فيها فقط .

إننا نجد أن كل خرق لناموس الغيب عند الأنبياء أو الأولياء ، أو من يعطيهم الله
هذه الإشرافية ، هذا الخرق إنما هو لتكريم النبي أو الولي أو الذي تشرق عليه
نبوءات الله ، وعلينا أن نعرف أن الله لم يعط إنساناً واحداً القدرة على العلم بالغيب
مطلقاً ، إنما يطلع الحق بعضاً من خلقه بجهة من تهيئته على شيء جزئي . فالخلق
سبحانه وتعالى هو مالك الغيب :

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعَلِّمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾

(من الآية ٥٩ سورة الأنعام)

ولم ير إنساناً حلاماً للغيب ولكن يُعَلِّمُهُ الله بغيب من بعض غيبه ، حتى تعلم أنها
أحداث وقتية يتجلى الله فيها بفضله ، ليست حالة من الحالات ، ثم يظل الإنسان
مع الناموس العام في كون الله . والناموس الكوني هو الأمور والقوانين التي أطلقها
الله في الكون لتعمل لخدمة المؤمن والكافر والطائع والمعاصي . ومثال ذلك شروق
الشمس وغروبها ، وحركة السحاب حاملاً المطر ، ووجود الأرض بمناسرها المقابلة
للزراعة . وخرق الناموس يكون يأذن من الله للرسل والأنبياء والأولياء ، إننا نجد

كل ذلك آيات من الحق لإثبات صدق الرسول في البلاغ عنه ، وهذا الإثبات مشروط بشروط : أولاً أن يكون النبوغ قد بلغ درجة تصورى في هذا المجال الذى تحدث فيه تلك المعجزة ، والمثال على ذلك : حرق الحق سبحانه لناموس العصا وهى فرع من شجرة وحفل موسى عليه السلام يلقيها فإذا هى حية تسعى . وما أجراه الله على عصا موسى لم يكن سحراً ولكنه نقلها من جنس إلى جنس فى عصر نبغ فيه الناس فى السحر ، ونعلم أن موسى أنس إلى ربه فقال وأطنب وأسهب وأطال .

﴿ هِيَ عَصَايَ أَنُوكُوًّا عَلَيْهَا وَاهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي ﴾

(من الآية ١٨ سورة طه)

وعرف موسى من بعد مقام الأنس والانجذاب مقلّم الخشية فأوجز قائلاً :

﴿ وَلِيَّ فِيهَا مَنَازِلُ أُخْرَى ﴾

(من الآية ١٨ سورة طه)

لقد عرف موسى عليه السلام أنه يخاطب مولاه فأطال الأنس ، به وعرف أيضاً مراعاة المقامات وانتقل من الانجذاب والأنس إلى مقام الرهبة فقال : (ولي فيها منازب أخرى) .

وجاء الأمر بإلقاء العصا :

﴿ أَلْقِهَا يَمُوسَى ﴾

(من الآية ١٩ سورة طه)

وهنا خرجت العصا عن ناموسها الذى يعلمه موسى عليه السلام فلم تعد للتوكؤ والهُش على الغنم ، ولكنها تنتقل من جنس الخشب إلى جنس الحيوان فتصير حية :

﴿ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ۝١٩ ﴾

(سورة طه)

ولذلك كان لا بد أن تدهش المسألة موسى عليه السلام ، لذلك أوجس خيفة . ولكن موسى عندما عرف سرّ عصاه لم يوجس خيفة بل تحدّى السحرة الذين جاء بهم فرعون فى يوم الزينة ، وعرف موسى أنه ليس بساحر مثلهم ولكن الله أتاه بمعجزة

يستبهر حتى السحرة ، فالسحرة يعلمون أن عملهم تخيل وليس تغييراً للأشياء ، أما الحق فهو يغير الأشياء نفسها . لقد جاء السحرة بناء على أمر فرعون إلى يوم الزينة ، ويعلمنا القرآن بلمحات جانبية أن نظام السحرة كان موجوداً ، ولذلك طالب السحرة بأجرهم إن هم غلبوا موسى :

﴿ قَالُوا إِنْ لَنَا لَأَبْرَأُ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾

(من الآية ١١٣ سورة الأعراف)

وعلى الرغم من اختلاف مواهب هؤلاء السحرة ورفق كل منهم في فرع من فروع السحر ، إلا أنهم جميعاً سجدوا للحقيقة عندما ألقي موسى عصاه وقالوا :

﴿ قُلُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾ ﴾

(سورة الشعراء)

وهكذا عرفوا أن ما فعله موسى ليس قدرة بشرية ولكنه قدرة فوق قدرة البشر . إنها المعجزة التي يحويها الله على يد الرسل لإثبات صدقهم في إدعائهم أنهم رسل من الله . وكذلك نبغ قوم عيسى عليه السلام في الطب . ولم يجوزوا أحدهم على أن يشفى بكلمة واحدة الأكمة والأبرص أو أن يخرج الميت من موته إلى الحياة . وعلى الرغم من تقديمهم في الطب لم يستطع أحدهم أن يفعل ذلك . والحق سبحانه يسهل المعجزات على رسله ، والمثال في الإسلام هو الإسراء برسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ، وتحدث الإسراء في لمح البصر ، ونحن في زماننا نرى التقدم الآلى والفنى قد اخترع الصواريخ التي يمكن أن تختصر الوقت لخل الرحلة من مكة إلى القدس ولكنها تمت بواسطة آلة تعمل وبأجهزة أعدت بنظام دقيق بعد تجارب مفضية ، ولكن الحق عندما أراد لم يكن الأمر سوى كلمة منه تصبح معجزة في التو واللحظة . ولنحفظ ذلك جيداً : إن المعجزة خرق اقتدار لا سبق ابتكار أى أنها خرق لنواميس الكون حادث من اقتدار المقتدر - سبحانه - ولم يحدث ذلك من ابتكار واختراع واكتشاف مكتشف .

ويُسَلِّ سبحانه عيسى عليه السلام بذكر هذه البينات « لكن الكافرين من قوم عيسى عليه السلام قالوا إنها سحر : » فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين . ونعلم أن الحق خلق الخلق وجعل الإيمان أمراً فطرياً فيهم . ثم تأتي الغفلة فتبتهت جزئية من جزئيات الإيمان ، وتتلوها غفلة أخرى فتبتهت جزئية أخرى ، وتأتي غفلة ثالثة فتصير إلى الزان وهو ما يضل القلب فلا تنفذ إليه الهداية ، وذلك بسبب

ما كسبوا وفعلوا من الذنوب : « كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » .

ولنستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي رواه حذيفة :

« حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر . حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ، ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال : ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوُكْتُ (أى الأثر اليسير من الشيء) ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المَجْل (أى أثر الصمل في الكعب) كَجَمْرٍ دُحِرْجَتُهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَقِطُ فَرَاهُ مُنْتَبِهاً (أى متورماً) وليس فيه شيء ، ثم أخذ حصاة فدسرجها على رجله ، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلاً أميناً حتى يقال للرجل ما أجده ، ما أعرفه ، ما أعفله ، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ، ولقد أنى على زمان وما أبالي أيكم بايعت ، لئن كان مسلماً ليردته على دينه ، ولئن كان نصرانياً أو يهودياً ليردته على ساعيه ، وأما اليوم فما كنت أباع منكم إلا فلاناً وفلاناً » (١) .

وما هوذا الحديث الثانى الذى حدثنا به حذيفة عن رفع الأمانة والفتنة . قال حذيفة :

« كنا عند عمر فقال : أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن ؟ فقال قوم : نحن سمعناه . فقال : لعلمكم تمنون فتنة الرجل في أهله وجاره . قالوا : أجل . قال : تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التى تموج موج البحر ؟ قال حذيفة : فأسكت القوم ، فقلت : أنا . قال : أنت لله أبرك . قال حذيفة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

« تعرض الفتن على القلوب كالخصير عوداً عوداً فأى قلب أشربها نُكِت فيه نكتة سوداء » وأى قلب أنكرها نُكِت فيه نكتة بيضاء حتى نصير على قلبين على أبيض مثل

(١) رواه البخارى في الرقاق والفتن ، ومسلم في الإيمان ، والترمذى في الفتن وابن ماجه في الفتن ، واحد .

الصفاء فلا تضره فتنة مادامت السموات والأرض ، والآخر أسود مرباداً كالكوز مجخياً
- أي مقلوباً - لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه .

قال حذيفة : وجدت أن بينك وبينها باباً مغلقاً يوشك أن يكسر .

قال عمر : « أكثرأ لا إبا لك ، فلو أنه فُتح لعله كان يُعاده » (١) .

هكذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة وضياح المناعة
الإيمانية من النفس البشرية . وأراد سبحانه للمناعة الإيمانية أن تبقى في عباده .
لذلك تدخل بالرسول حتى تتكون المناعة ويكبح المجتمع جهاج كل فرد . تحدته نفسه
بفتنة .

وعندما كان يتم الفساد في الأرض . نجد الحق يرسل الرسول ليميد البريق إلى
النفس اللوامة ، ويحس في المجتمع القدرة على أن يتناسق السلوك فيه على ضوء منهج
الله . ولذلك نجد أن المقاومة التي تحدث للرسول إنما تحدث من الذين يستمتعون
بالفساد وبآثار الفساد . وحين يأتي منهج الهداية فهو يأخذ بأيدي المظلومين وينفض
منه الظالمون الأقرباء الجبابرة ، ولذلك يهاجمون الرسل والمنهج القادم من الله ؛ لأن
هذا المنهج سيقطع عليهم سبل الفساد الذي يدر عليهم عائداً هو في نظرهم كبير .

لقد رأينا صناديد قريش وقد تصدروا للدعوة ، فسمح صلى الله عليه وسلم جاء
بالمساواة بين كل البشر . لقد كانوا يعرفون أن مجرد النطق به لا إله إلا الله محمد
رسول الله ؛ يعنى فقدانهم لسلطان إرهاب الناس والقبائل . ولو كانت المسألة مجرد
كلمة تقال ، ويبقى الأمر على ما كان عليه لقالوها ، ولكنها كانت كلمة تغير من الأمر
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، ولا يبقى من جبروت لأحد ، فكل الناس سواسية .
لذلك تصدى صناديد قريش لدعوة الإسلام . وهكذا نجد أن كل رسول يأتي يبرز له
من يعاديه من أصحاب الفساد والجبايرة في الأرض ، مصداقاً لقول الحق سبحانه
وتعالى :

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ (١١٢)﴾

(من الآية ١١٢ سورة الأنعام)

والمثال على ذلك هو إرادة الحق في أن يجعل صيحة الإيمان في الجاهلية تأتي أولاً إلى أذن سادة العرب جميعاً وهم قريش الذين لا يجرؤ أحد على التعرض لهم، لكن النصر لا يأتي لمحمد وهو في مكة حيث كانت مقام السيادة ؛ لأن النصر لو حدث في أول الدعوة ومحمد صلى الله عليه وسلم يحيا بين قومه في مكة لقال قائل : لقد حدث النصر من قوم ألفوا السيادة وآرادوا أن يسودوا العالم كله لا الجزيرة العربية وحدها ، وأن قريشاً قد ساندت محمداً لاستيقاء هذه السيادة وبسطها على غيرهم، ولكنه - سبحانه - جعل مقام النصر ينبع من المدينة المنورة .

إن الصرخة أولاً جاءت في أذن السادة ثم الصف حولها المستضعفون في الأرض الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم، ثم هاجروا وقواهم الله من بعد ذلك على الأقوياء .
إننا نجد كل داع إلى الله يأتي إما يريد استبقاء خير النبوات حتى لا يأتي الزان على القلوب، وإن استبقاء هذا الخير يغضب منه الجبابرة والمنحرفون الذين يريدون السيادة على العالم بفكرهم . والداعية إلى الله الذي لا تجد له عدواً يصيبه بالسوء حظه من ميراث النبوة ضعيف، والداعية الذي له أعداء له من ميراث النبوة الشيء الكثير .

والكافرون بعيسى عليه السلام عندما رأوا قوة الآيات التي جاء بها عيسى عليه السلام . قالوا : « إن هذا إلا سحر مبين » وهذا يعني أن معجزات عيسى عليه السلام قد أحفظتهم وأغضبتهم وأحنقتهن وملأت مشاعرهم بالحفيظة . إنه قول من قوم يكرهون منهج الحق، وعلى ذلك يكون كفر الكافر نعمة يدعهم بها الحق الداعي إليه ، لأن ذلك يحزنه ويدفعه إلى الدناح عن دين الله، فمقاومة الإيمان تظهر قوة المؤمن بالعقيدة التي يؤمن بها .

ويقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك :

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمِنُوا بِي
وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾

وكلمة الخواري مأخوذة من المحسات . فالخواري تطلق على الدقيق النقي الخالص . وأطلقت على كل شيء نقي بصفاء خالص ، وه الخواري هنا تعني المخلص والمحج لتبج الخير . وسبحانه يقول : « وَإِذْ أَوْحَيْتُ » والوحى بمعناه العام هو الإعلام بخفاء ، أى أن الحق المهم أن يؤمنوا برسالة عيسى المبلغ عن الله . أى أعلمهم بخواطر القلب التى أعلم بها أم موسى أن تلقى نبيا في اليوم ليلقيه اليه إلى الساحل ، وهو غير الوحي للرسول ، فالوحي إلى الرسول هو الوحي الشرعي بواسطة رسول مبلغ عن الله هو سيدنا جبريل عليه السلام ، أما وحي الله إلى أم موسى أو إلى الخواريين فهو استقرار خاطر إيمان يلتفت بعده الموحى إليه ليجد الواقع يؤيد ذلك . وعندما لا يصدم إلهام القلب أمراً واقعاً ولا يجد الإلهام ما يصدمه في نفس الإنسان ، فهذا لون من الوحي « أى هو إعلام بخفاء ، كأن يتوقع الرجل نقم صديق من سفر ، أو لوناً من الطعام يشبهه فيجده على المائدة .

إذن فالإلهام وارد من الله لخلق الله مادام لا يصدم شيئاً في النفس أو في الواقع ، لأن الإلهام الذى يقابل صداماً ليس من الله . فالشياطين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً .

إن الله أوحى للخوااريين أن يؤمنوا به وبرسالة عيسى عليه السلام . وبمجرد بحى عيسى وسماهم أنه رسول من الله أعلنوا الإيمان به وصاروا من خلصائه . وساعة نرى : « إِذْ » فلنظهم أن معناها تذكر وقت الحدث الذى قال فيه الخواريون : نحن آمنّا بعيسى نبياً من عند الله وأشهدوه أنهم مسلمون .

ومن بعد ذلك يقول الحق :